周易象通

周易象通卷之二

南州朱謀㙔鬱儀甫撰

䷈巽上乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊

小者陰也畜者積也陽道貫陰道虛必有畜積乃至豐厚故曰小畜亨陰在天上雲合之象巽卦爲風風能散雲故有密雲不雨之象內互兌爲西方是閶闔之風善解積陰者也故知自我西郊

初九復自道何其咎

九二牽復吉

九三䷈輿說輻夫妻反目

此貞卦三爻畜而在下有畜牧之道故以駒犢取象初爻駒犢始生隨其父母往來自恣未受羈靮故曰復自道九二之動駒犢已成始受羈曳而教擾之故曰牽復九三畜始服駕乾變為兌乾體圓而運輪輻象也兌為毀折故知輿說其輻畜小不勝其任是以有此象耳乾為夫巽為妻今乾動而得兌兌為少女則妾矣妾變于內妻遠于外必賤防貴以少陵長能無怨乎故知反目

六四䷈有孚血去惕出无咎

陰雲在天掀驟日月決而去之光耀乃復六四之動巽

陰解散故取鍼砭決病出血以爲象外互離爲大腹陰沈滯而作病也乾金秉離而兊決之故曰血去惕出

九五☰有孚攣如富以其鄰

九五之動所畜已厚其施必廣在天則雨澤被九州在人則資財澤鄰里故有攣如富以其鄰之象云攣如者言在掌握必得之義巽變艮艮爲手爲握故也

上九☰既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

小畜之極巽變爲坎所畜彌豐於雲則既雨矣致積貲財亦既饒厚可以處矣畜盛必散唯有德者乃克保其所有故曰尚德載同雲蔽日有陰无陽夫死之象故曰

婦貞厲。坎月也。其體常缺。畜之之極。其光乃盈。故曰月幾望。乾健而往。坎陷在前。是以征凶。

䷉乾上兌下

履虎尾不咥人亨

乾為天。為君父。尊莫盛焉。兌為少女。為宮妾宦寺。卑莫甚焉。以卑奉尊。猶屨履而奉足。自然之分也。但當敬慎遜順。勿敢違逆。以取咎。如躡虎後而行。不為所咥。則亨矣。乾位西北。星當奎婁。白虎之尾。故曰履虎尾。

初九䷉素履往无咎

九二䷉履道坦坦幽人貞吉

六三䷉眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

初爻卑下庶民之象兌變爲坎坎勞卦也庶民服勤乃其分所當然故曰素履往无咎二爲士人安乎貧賤講學脩德遯居山林不見是而无悶故曰幽人貞吉內互變艮外互爲巽艮山巽木故有山林之象履能辨上下定尊卑者以之一陰柔順承乎乾也今六三兌變爲乾愚而自用賤而自專故有眇視跛履之象犯分妄動故有履虎遭咥之凶此武人剛愎悖戾所以見治于大君矣乾履尊位剛中而正其失在兌故有是象

九四䷉履虎尾愬愬終吉

九五☰☱夬履貞厲

上九☰☰視履考祥其旋向元吉

此三爻者以乾臨兌而言九四逼近于下易以狎翫狎翫之積則怠慢生焉今乾體變巽使令之始必嚴立其防則免怨望不遜之禍故曰履虎尾愬愬終吉欲在上者毋褻威也小人機巧逢迎要求寵幸以竊威福恃在上者有以察之九五變離剛而能明故曰夬履貴斷也然我之怠心易生彼之便佞難變一墮其術悔不可追是以雖貞猶厲上九高而在上動見觀瞻故曰視履乾變為兌剛中而和說以御下百祥集焉是以元吉

䷊坤上乾下

泰小往大來吉亨

陰陽二氣相爲消長陽進則陰退陰長則陽消泰卦三陽處下其勢日長肅殺之陰其勢日消故曰小往大來生理既暢物性咸遂是以吉亨

初九䷊拔茅句茹以其彙句征吉彙即蝟字

方泰之初草木奮生勾萌畢作乾變爲巽巽爲草木自乾而來其性剛健凡草木萌芽先屈後申惟茅性剛猛刺土直出故曰拔茅言茅荑挺拔乎土也茅荑堅銳有似蝟豪之象故曰茹以其彙豪志決力強是以征吉

九二䷣包荒用馮河不遐遺朋亡得句 尚于中行

乾變爲離離爲文明草木於是賁乎土矣翠秀蔚起陳根畢覆故曰包荒内互坎爲江河離爲大腹離游坎中匏舟之象徒涉必繫匏瓜故用馮河往无不濟處泰之時然耳陽和被物物无幽不達故不遐遺根荄既吐枝葉咸生物物於是乎相見矣故曰朋亡得筮者得此求无不遂但戒過舉以快意故曰尚于中行

九三䷒无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤句 其孚句 于食有福

泰之所以能吉亨者恃陽健于内也三與四接變剛爲

柔陽氣君為陰所折闕而中餒者聖人扶陽抑陰故不著其象而激詞以獎進之曰无平不陂无往不復言造化廣大氣機難齊孰有平而不少陂陁者乎孰有往而不一顧復者乎今乾體剛中泰道已判雖必有折闕之艱貞而勿悔自可无咎又何憂恤之有哉誠守其孚不徒健志必行且于食有後福所以歆豔之者至矣

六四䷊翩翩不富以其鄰不戒以孚

六五䷊帝乙歸妹以祉句元吉

上六䷊城復于隍勿用句師自邑告命句貞吝

天氣下降地氣上升天地交而成泰此悔卦三爻在上

之陰也陰无以攄陽位之理六四變震震爲飛鳥雖能冲天終當下集故有翩翩之象坤爲富積而至四財貨豐矣坤土在高而震動焉財散之象故曰不富五六與四相隣四既震動五六從焉故知富以其鄰陰復其所去危即安故曰不戒以孚坤土也處上六孤高之地則城也高危而變動失常故有城復于隍之象設險所以禦侮今失其險動之不善者也故曰勿用坤爲衆爲師乾爲君爲邑出師于外而猶内顧以稟命于邑失閫外之寄是以貞吝唯六五動得乎中陰自上而下降有帝乙歸妹之象貴而下賤祉莫盛焉是以元吉

乾上坤下

否之匪人（朱元晦云之匪人三字衍）不利君子貞大往小來

天氣下降地氣上通萬物發生是以成泰今天氣不降地氣不升兩儀閉塞生意摧謝是以成否此賢哲隱遯群小進用之世故不利君子貞

初六 拔茅茹以其彙貞吉亨

六二 包承小人吉大人否亨

六三 包羞

方否閉之初臣子不能忘情于君父動以求進覬在上者之一悟也故亦有拔茅茹彙之象能貞而不變無不

吉亨之理矣六二變坎夫水違行上下異德否道成矣坎爲矯輮屈已從人之象故曰包承夫君子難進而易退者也上旣剛傲以咈諫君子唯有奉身而去耳若乃貪位慕祿違時干進此六三所以包羞皆小人之吉也豈君子所謂亨哉

九四䷓有命无咎疇離祉

九五䷢休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

上九䷬傾否先否後喜

上以剛愎違諫故成否今九四變巽巽爲風爲號令悔過罪已之象故曰有命无咎夫能悔過以下臣救之命

其否濟矣疇類有不蒙其福哉九五乾剛變離克巳反正否極而圖泰者也故其象爲休否大人吉言大德之人厭亂思治乃能克定禍亂兢兢業業如恐敗亡之將及故復繫之曰其亡其亡繫于苞桑敬慎之至矣坤爲牛外互坎爲徽纆所以繫牛也外離爲科上槁知所繫者苞桑也桑雖堅韌足恃苞桑則柔稱無取戒之也上九處否之極草木黄落理勢危阽故曰傾否然而剥復相代榮瘁相乘不有所傾何以著其再新之化今日否傾知明日之爲泰矣故曰先否後喜乾剛在上木枝槁也動而爲兌毀折之象故知其傾

䷌乾上離下

同人于野亨利涉大川利君子貞

乾爲君尊而在上離爲明德之士卑而在野同德相求成湯之于莘野武丁之于版築是其象也故曰同人于野亨乾健于外離虛以載之故利涉大川同非其人必致後患故利君子貞

初九䷠同人于門无咎

六二䷀同人于宗吝

九三䷘伏戎于莽升其高陵三歲不興

上下一德故名同人六爻之動其德異矣初九同人于

門。是家庭之內。父子有異德也。六二同人于宗。是族類之中。少長有異德也。乾在上。爲君。有父道焉。有長道焉。離在下。居卑。有子象焉。有少象焉。父子情親。雖暫異而終同。是以无咎。宗黨情疎。頗難合而易離。一或乖違。不無吝矣。九三之動在下者。終於乖戾。積猜構嫌。理至相害。非但吝而已矣。離爲甲。兵動而爲震。萑葦之象。可以伏藏。故曰伏戎于莽。自二以上。互體爲艮。高山之象。乾無失德。而處高陵。離情狡黠。畢露于下。雖欲害。乾終不獲逞。故曰升其高陵。三歲不興。

九四䷌乘其墉。弗克攻。吉

九四內互變坎坎險在外城墉之象也外卦變巽巽木臨城衝車雲梯象也內有明德而乾動失其剛理屈勢餒故不克攻

九五☰☲同人先號咷而後笑大師克相遇

外卦互爲兌兌爲口舌五動得中始雖異而終同故曰先號咷而後笑蓋在上之乾欲同于離未同則號咷以求之既同則笑悅而自喜矣此自顯賢求士言之也理象至順即用大師者且當講解無事于戰故有大師克相遇之象蓋兩離相遇自同人而動又何戰乎

上九☰☲同人于郊无悔

初近在内故于門上遠在外故于郊郊者兩國相交之所
接之處象爲口舌使臣聘問鄰國之象也交聘雖鄰在
遠者無不同矣又何悔乎

䷍離上乾下

大有元亨

大有云者所有之大也離爲日乾爲天日升于天萬物
並燭无一物不在照臨之下是以元亨

初九䷍无交害匪咎艱則无咎

九二䷍大車以載有攸往无咎

九三䷍公用亨于天子小人弗克

五爲大有之主此三爻在下皆五之所有也初爲士民去五最遠地勢懸絕无由自達雖害何咎害者隔礙不通之義也動違其群是以有害能艱貞自居勿事競躁斯无咎矣二爲卿大夫勤與五應剛中而能柔焉材敏志遜足任庶績故取類於大車以載處大有之世非巷而人能无債事乎哉三爲公侯率其臣民奉玉幣以述職所謂天子當陽諸侯北面者也故有公用亨于天子之象小人卑賤竝而得此何以克堪勿用可也

九四䷍匪其彭无咎

六五䷍厥孚交如 句 威如吉

上九☰自天祐之吉（句）无不利

處大有者貴乎敬天恤民而信所任四與初應而變大畜畜民之道緩力薄征為急故曰匪其彭无咎彭者嚴鼓勸功之名雅謂鼙鼓靳勝是也五當至尊之位任賢使能君臣相信乃足以治大有之業故曰厥孚交如業隆志廣易於驕盈故又戒以威如乃吉欲其畏天之威于時保之無有交而不孚者矣上九處五之上郊廟神祇之象主大有者下撫臣民上恭宗廟動无違失百神將以尔為主矣天豈不以吉祥祐之者哉並得此爻又何不利之有

䷎坤上艮下

謙亨君子有終

艮山也尊而處下坤土也卑而居上艮唯能受乎坤所以益高故名其卦曰謙凡人必有所得鮮不自滿無復進益君子終身樂取于人以爲善是以有終能謙故也

初六䷣謙謙君子用涉大川吉 上謙字讀作歉如大學自謙之謙謂不滿也

六二䷭鳴謙貞吉

九三䷁勞謙君子有終吉

艮山高矣體本鎮靜無事於動今其動者不自滿而求坤益故耳初六變離離爲大腹土實之象處艮之下

徹歎于早賞士以求崇高故曰歎謙是君子自牧之道也内互坎爲江河離爲匏舟故曰用涉大川吉六二變巽巽爲不果内互得兌兌爲口舌爲高山者獨力未能有成故鳴儔嘯侶以助之所鳴而正占斯吉矣九三變坤坤爲土而三爲山顛不自滿假雖功成而不伐故曰勞謙君子有終吉斯盛德事也唯君子爲能然

六四 ䷎ 无不利撝謙

六五 ䷎ 不富以其鄰利用侵伐无不利

上六 ䷎ 鳴謙利用行師征邑國

艮高而尊坤卑而賤今艮處坤下以貴下賤大得民心

得民心者其衆可用故謙外互爻皆以用衆為象明謙以得衆之効也艮為手坤為衆六四變震震為足艮居内而指撝坤衆聽命而趨走故无不利六五變坎為出者於是乎成其九似之功矣土積則雲雨興焉坎為雲雨勢必下降故曰不富以其鄰内互坎險外互離戚以險擊虛故利侵伐上六居謙之極不宜變動今變為艮而曰鳴謙履危思懼鳴侍以求助也外互震為善鳴故二與六皆有鳴謙之象内安外危故利行師

䷏震上坤下

豫利建侯行師

雷出地而爲豫雷者天地長子號令萬物者也雷出則萬物以生雷入則萬物以死今雷出地上萬物欣欣向榮故名曰豫四爲公侯一陽居之群陰恃以無恐故利建侯行師

初六䷏鳴豫凶

六二䷏介于石不終日貞吉

六三䷏盱豫悔遲句有悔

凡人莫不生於憂患死於安樂故豫內三爻皆以宴安致戒欲其豫爲防患以遠凶悔初六坤以安靜而變震動內互爲門外震爲㰅夜象也當夜而譁動于內非有

外應必有內邪故曰鳴豫凶六二變坎坎爲隱伏于內
內互艮爲石自坤文而來知其爲璞玉也艮玉隱于石
中畔然有介明者識而鑿之舍石取玉事理易彰故曰
介于石不終日君子知微知彰其所以別是非擇禍福
者亦猶是矣決去取于俄頃又何終日之有乎豫之內
互爲艮門也六三令變爲艮重門也震象外鳴以儆非
常艮又爲狗內吠以防非類故其象爲吠豫夜中有警
亟宜內悔其所不備若遲疑怠緩必有後悔之失矣

九四 ䷏ 由豫大有得勿疑朋盍簪

九五 ䷏ 貞句疾恒不死

上六☷☳冥豫成有渝无咎

豫之内卦三爻夜中重門擊柝事也故動則有警此外三爻則平旦豫樂事也九四變坤柝撤門啓在内者出在外者入有求斯得有取斯應故曰由豫大有得豫性多疑此非當防之時故示以勿疑内坤衆也外變坤亦衆也同類相聚交易而退各得其所故曰朋盍簪六五變兑于時日中門猶未啟知其人之疾矣兑爲醫巫方自外來内卦安靜无變故知貞疾恒不死上六之動日方向夕而遂閉門居内晦於備豫之理故曰冥豫處豫之極是其過慎非有失也能渝變其成何咎之有哉

易象通卷之一終

周易象通卷之三

南州朱謀㙔鬱儀甫撰

䷐兌上震下

隨元亨利貞无咎

震爲長男兌爲少女古者男子三十而娶女子二十而嫁震下于兌男求女也震動于內兌以說應夫婦相從之象故命曰隨夫婦者人倫之始令男女相隨是以元亨苟合不以禮則瀆亂所由興矣故曰利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

六二係小子失丈夫

六三☱☲係丈夫失小子隨有求得利居貞

婚姻之道貴乎正始古有媒氏之官掌萬民之判凡男女自成名以上皆書年月中春令會男女初九之動曰官有渝戒私奔也求婚貴早則得其匹故曰出門交有功內卦震爲長男內互艮爲少男六二互體變離離爲筐篚筐篚納自少男故係小子六三約象變離筐篚納自長男故係丈夫內互艮變爲巽巽爲近利市三倍上逼于兌故曰隨有求得巽近非正故利居貞

九四☵☳隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九五☳☳孚于嘉吉

上六䷐拘係之乃從維之王用亨于西山

女子生而願爲之有家然必六禮漸具乃可以行九四逼近于震動失之柔不復擇禮唯所獲者則隨而妻之故曰隨有獲野合非禮是以貞凶九五兌動得中男來女往嘉禮相接隨道成矣故曰孚于嘉吉上六居隨之終動失之剛有亡羊而加係維之象兌爲羊其性剛狠不隨人後必拘係而順驅之故曰乃從維之兌爲西方內互爲山上六變乾則君國者望祀名山之象故又曰王用亨于西山

䷑艮上巽下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

巽爲木艮爲山木實成熟隕于山下理須潰壞潰壞已極還當甲坼而生終而復始生理暢遂故知元亨犯險獲濟故利涉川甲者十日之始蠱則已壞而更圖始者也故往有事皆利用甲或先或後不得違于甲之三日所以應其造始之義也内巽爲市三倍故言三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

九二幹母之蠱不可貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎

果隕還生嗣續之象故六爻取類于父子以明之夫蠱

主于巽巽木在內則家事也或以柔變剛或以剛爲柔因事制宜以矯其失是爲幹蠱初六當蠱之始事未大壞易於拯救故有子能任厥考可无大過九二家道方蠱大體拮据當此之時行權反正未可牽於執一之禮故曰不可貞初言父二言母者互文以備意也九三變坎坎爲矯輮是幹蠱者矯枉過中於心不能无悔然以剛之柔遜順不逆故无大咎

六四䷑裕父之蠱往見吝

六五䷑幹父之蠱用譽

父子一體緩急相濟苟有幹正于內不足彰露于外孝

子之道也。六四變離，坐視于外，泄泄自寬，不以幹蠱爲急，故曰裕父之蠱。動失其道，故曰往見吝。六五動得乎中，與二相應，非惟幹父之蠱，且復施美譽于其父，克蓋前愆多矣，故曰幹父之蠱用譽。

上九☰不事王侯高尚其事

蠱以有事爲志，故其動也，汲汲以幹正之。上九蠱壞已極，不可復救，故舍父子而以君臣之義斷焉。蓋父子天性也，雖知壞極，无有棄而不幹之理。在君與臣亦然，唯高尚之人，明哲保身，見亂斯去，事雖壞極，彼若不聞，故曰不事王侯，高尚其事。

䷒坤上兌下

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽自內而升萬物將泰陽日以長陰日以消故知元亨陽少陰多易爲物所移奪是以利貞臨之爲義居上臨下而其爻象則爻自下侵上者也殷正建丑二陽之月人君於是乎視朔而聽政萬方於是乎稟命而來王古之臨兆民者若朽索之馭六馬如此其危也臨與遯對遯而否至矣否於殷正則八月也故云至于八月有凶聖人於未泰之時已憂其將否此安不忘危存不忘亡之意戒慎之詞也

初九䷒咸臨貞吉

九二䷒咸臨吉无不利

六三䷒甘臨无攸利既憂之无咎

兌澤在下庶民也坤土在上官師也澤無隄防則泛濫爲害民無法制則驕僭爲非故布令敷教欲其周徧詳悉初九九二皆以剛變柔所臨之民咸奉化率教无一梗吾令者故皆有咸臨之象六三以柔變剛勢將逼上履霜堅冰慎之在早故必苦加防範以折遏其邪心乃獲无咎君縱其所欲甘以悅之下將不可復制上將受其陵偪亦何利之有哉

六四䷒至臨无咎

六五䷒知臨大君之宜吉

上六䷒敦臨吉无咎

內三爻以所臨之民爲象此三爻以所臨之位爲[illegible]近於下官師稍卑者也五位正中官師最尊者也窮鄉僻邑必身親臨之民隱乃達故六四爲至臨夫能[illegible]職守勤勞勿怠又何咎乎坤臣也六五動而之剛[illegible]敏智足以有臨故曰知臨是大臣正位宣其政令作君股肱耳目非大君之所宜任乎上六敦臨臨之終也凡人莫不始勤終怠是以全德者寡今於其終而加意焉

亦何咎之有哉坤體本柔今動則為陽足以有為故臨

外三爻皆吉而无咎

䷓巽上坤下

觀盥而不薦有孚顒若

巽為木坤為地植木於地所以表觀或識疆界或揆日景皆觀也觀望之效莫大於敬敬之所感莫若祭祀觀卦四陰在下於時則建酉之月也古者始殺而嘗將登黍稷必薦祖先示民追遠報本也有牲曰祭無牲曰薦無牲似嫌於禮薄然祭之道貴誠不貴物故觀感者於盥不於薦苟誠敬弗至禮意衰薄雖三牲五鼎在前何

足觀乎上巽爲風風能動物下坤爲衆因風而感故曰有孚顒若聖人神道設教其感人者深矣

初六䷓童觀小人无咎君子吝

六二䷓闚觀利女貞

六三䷓觀我生進退

蒙然無識之謂童微有所見之謂闚初六地位卑下去上最遠雖隨衆仰觀初無所得故曰童觀六二去上稍近隔於艮之門闕所見彷彿而未審故曰闚觀內坤變坎坎爲盜以闚內穿窬鑽穴之象故利女貞六三居坤衆之首正與上接所觀審矣君之賢否時之治亂曉然

可知治則進亂則退唯觀我生之職何如耳故曰觀我生進退

六四䷓觀國之光利用賓于王

巽變乾乾爲君以臨坤坤爲臣以奉乾上下肅穆濟濟皇皇威儀可觀故曰觀國之光君君臣臣世方同治故利用賓于王

九五䷓觀我生君子无咎

上九䷓觀其生君子无咎

五爲君位一舉一措民具爾瞻凜乎其可畏也君子處之僅可无咎蓋九五動失其剛有剥落之象故耳上九

以巽變坎坎為矯輮以加巽木而臨制于五是師保附衛之任也雖至尊者亦仰觀而受榮獲不獨觀在下矣五以位見觀此以道見觀其生也天下安危係焉望高責重能無懼乎故唯君子居之乃獲无咎

☲☳離上震下

噬嗑亨利用獄

噬者齧決物也嗑者上下齒相合也食之梗於口者必決絕之初上二爻口象也三陰爻者齒象也其中一陽則所噬之物也噬而決之則食無所梗故亨國之梗吾化者亦宜噬而去之故利用獄

初九䷔屨校滅趾无咎

六二䷔噬膚滅鼻无咎

六三䷔噬腊肉遇毒小吝无咎

九四䷔噬乾胏得金矢利艱貞吉

六五䷔噬乾肉得黃金貞厲无咎

上九䷔何校滅耳凶

噬嗑六爻皆以用獄爲象初九上九之校用獄具也二三四五之噬求獄情也不有嚴刑則彼情莫得情有淺深求有難易二三在下卑者之獄近于易決噬膚噬腊喻其噬之柔而決之易也四五在上八議之獄近于難

決云噬乾肉喻其噬之剛而決之難也外互坎爲豕膚者豕腹之腴也腊者晞於陽而未乾之肉也乾胏則脯脩之薄者乾肉則脯脩之厚者膚柔濡而易噬腊則稍强矣乾胏乾肉者腊之日久則又强矣初言滅趾校在足也繼言滅鼻校在手也械手者妨食之時手必擁其鼻二不言校省文也內震爲足內互艮爲手初變在震故知屨校滅趾二變在艮故知手校滅鼻四五言金矢金作贖刑也禮刑不上大夫有罪則罰金使贖之金矢者銅鐵之金可爲矢鏃者也黃金則兼金矣六五爵尊故可致黃金四則爵位稍卑視力所可致者罰之不必其

黄金也。上九獄成罪極。情無所逃。是以何校滅耳。校至滅耳。械在首矣。能無凶乎。

䷕ 艮上離下

賁亨。小利有攸往。小字誤當作不

艮為山。為石。離為日。為火。今日在山下。既夕之象也。夕則幽暗無覩。聖人鑽燧出火。以繼其光。文明著矣。故名曰賁。火之所濟者廣。故曰賁亨。火之利用在夜。夜不可以有事。故不利有攸往。

初九 ䷕ 賁其趾。舍車而徒

六二 ䷕ 賁其須

九三䷕賁如濡如永貞吉

離以文明潛處山下君子脩德隱畝之象初九時未可出故雖賁飾所履宜安貧賤舍車馬而徒行六二以離變乾文明而加剛健才堪濟世上之所須於我者賁然飾矣故曰賁其須九三以離變震賁其須者益加飾矣德業昭彰濡然有光澤矣君子於斯時也待難進之心守不悶之操得時乃駕毋汲汲以求售故曰永貞吉

六四䷕賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六五䷕賁于丘園束帛戔戔吝終吉

上九䷕白賁无咎

內三爻其處也外三爻其出也五則應聘而起出當其時者也四則動之易而先乎時上則動之難而後乎時賁如皤如急於待飾也白馬翰如急於治行也不得其聘而汲汲以自求安所得嘉偶乎故又係之曰匪寇婚媾六五以柔變剛下與二應巽以求離故有束帛賁于丘園之象君子以道自重束帛爲輕猶不即起而吝於辭之故曰束帛戔戔吝夫能自重如此豈不終吉者乎

上九變坤坤爲吝嗇居者過文吝其道終於後時坤又爲地爲白夫其受和白受采茍脩其素白之德賁將我求終不失其高也又何咎乎

䷖艮上坤下

剥不利有攸往

坤為地艮為山山附地上其宅安矣然山峭則亟崩今一陽而處至高為五陰之所逼勢不獲安故名其象曰剥陰主靜陽主動今陽窮於外理不可前故不利攸往

初六 剥牀以足蔑句貞凶

六二 剥牀以辨蔑句貞凶

六三 剥之无咎

六四 剥牀以膚

艮之託地類夫牀之安吾身也牀宜鎮靜不遷今坤體

變動於下牀覆而身隕矣蔑者材力弱小之名初六之剥以牀足蔑弱而致變也六二當牀之第以牀幹蔑弱而致變也故占詞皆曰貞凶六三處第之上則牀簀矣撤易其簀以致其安非有隕越之患故曰剝之无咎六四之動艮體自剝於牀而傷其膚非牀過矣故曰剝牀以膚凶夫無故而剝牀苟非驚迫則篤疾矣安得不凶

六五䷖貫魚以宮人寵无不利

五爲君位六則后妃柔變而得剛是后妃與君相遇也下四陰則衆妾也君御于牀后妃統其衆妾以次進御無妬忌專寵之心故曰貫魚以宮人寵无不利貫魚之

云猶云魚貫而進也外卦變巽巽爲魚羣陰次列于下秩然有序巷漁者以楊枊貫魚首也

上九䷖碩果不食君子得輿小人剝廬

艮之上爻其位已危今復變動理必摧隕艮爲果蓏上則木末去人最遠故爲碩果果之大者其仁必成過於成熟則腐落不可復食果隕得土還當發生故有君子得輿之象以其履危而獲安也不仁之人一犯險艱身名俱敗猶幺果摧落秖有腐朽而已故曰小人剝廬

䷗坤上震下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復者萬物發生還復其舊也坤爲土震爲旉爲反生震動於內觸土而出莫之或遏故曰復亨句萌既奮託根於土一出一入自然順理故自出入无疾一陽疑於穉弱不克前進然五陰漸消一陽漸長朋類方來我助故勉之曰朋來无咎貴陽賤陰好生惡殺天之道也氣機默運循環无端終復其初故曰反復其道歷法朞三百六旬有六日而氣朔一周至第七日歲氣更始故曰七日來復陽剛始事勇於前進可以有爲故利有攸往

初九䷗不遠復无祇悔元吉

六二䷗休復吉

六三䷗頻復厲无咎

六四䷗中行獨復

六五䷗敦復无悔

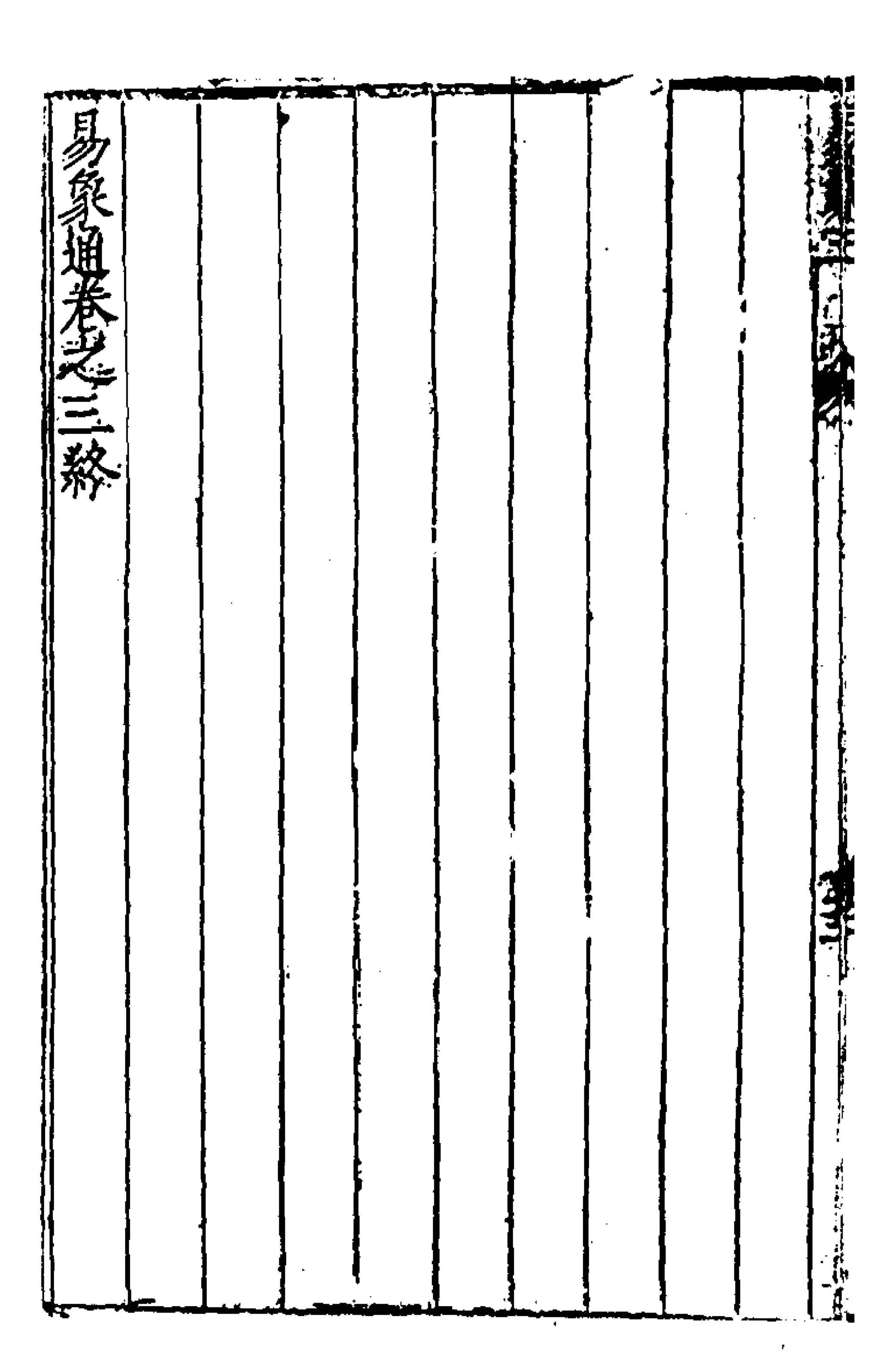
失其所安者乃後志於求復初爻一陽卦之主也自五以下皆求復者也初九未出户庭所失不遠易於追悔是以元吉六二則行者稍遠足勞而求息矣於是而悔心生焉則其復也不差易爲力乎故曰休復吉六三去初則彌遠矣其求復也不免困苦而頻蹙矣苟知當悔勉力以濟其志又何咎乎六四旅于四陰之中獨能變而爲陽故曰中行獨復此得失兩途之際也往則失還

則得惟人所行故不著吉凶之占六五去初則最遠矣
去上則最近矣悔悟之士於此加意策勵勿憚其遠而
求復焉庶幾無後日之悔也故曰敦復无咎二變爲澤
行者渴而求飲故有休復之象三變爲離外互爲坎離
爲甕缶以汲坎水不無屢虧故有頻復之象

上六䷗迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶
至于十年不克征

上六迷途在外顛冥妄行不求復者也由其不辨是非
不知禍福中心无悔是以終迷迷惑之人所行乖戾上
致天災下搆人禍以故行師則必敗而辱國且有喪亡

之凶雖蓄積兵力至于十年猶不克報極言不改過者
患至此其深也大居五上所保之位故曰以其國君凶
以者逮及之義五柔大剛君反見制於臣晉之桓温拜
表輙行卒致枋頭敗衂正此謂矣復卦本以震木入土
蟄而復生爲象種木者常求用于十年之外此爻在上
則碩果也迷而不復生理未涯故云十年不克征以木
之才用而占之

易象通卷之三終

周易象通卷之四

南州朱謀㙔鬱儀甫撰

☰☳乾上震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者內自誠實无所虧欺之名也震爲雷乾爲天雷以二月出八月入出則萬物並作入則萬寶告成今天高氣清雷伏於地物皆受其正命以成性是以元亨藏器待時毋爲物誘是以利貞夫能各正性命以嗣續其生生之理者內自誠也苟或不誠則匪天命之正雖僞以欺人終獲眚矣如是則憂患不暇又安可以行乎

初九无妄往吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

物之无妄莫如草木草木之貴莫如黍稷故春稼于田秋穡於廩百穀各以其類而成實焉由无妄也初九震爲反生變而得坤始稼之象是以往吉必无妄而後吉者穀未成仁雖種亦不生也六二變兑兑爲剛鹵不宜黍稷故有不耕穫不菑畬之象動而剛中利有攸往唯稼穡之事則否耳六三變離離爲日爲火又爲乾槁稼而遭旱之象也故曰无妄之災非黍稷之妄乃不幸遘

禍耳或繫之牛无所用其力也行人之得商旅轉糴而獲利也邑人之災居者苦鄰之閉糴也二爲田疇牛所有事今在於三牛用廢矣故有繫牛之象外乾剛實行人也内離空虛邑人饑乏之象也

九四䷘可貞无咎

九五䷘无妄之疾勿藥有喜

上九䷘无妄行有眚无攸利

内卦言稼外卦言穡九四變巽穡始成也九五變離穡始登也上九變兌穡始藏也巽爲命令黍稷方受西成之氣以正性命故曰可貞離爲戈兵則刈穡之具也刈

若疾苦乃實所以成稼非穡病也故曰勿藥有喜兊爲毁折爲口舌穡於是乎窮矣春榆蒸薦及之矣故行則有眚而无攸利

䷙艮上乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜云者所畜之大也山藴陽氣而爲雲雨石藴金玉而爲寶藏皂廏畜牛馬而引重致遠皆大畜也畜非所用雖大無益是以利貞畜之貴者莫尚養賢故曰不家食吉乾健於内以乗兊澤外艮爲岸望而可即故利涉大川

初九䷙有厲利已

九二䷙輿說輹

九三䷙良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

畜之致用於下莫如輿馬乾健而善行則馬象也乾為天其體圓而善運車輪之象也外互震為大塗輿馬之所趨也乾體變動則輪輹毀敗之象也初言有厲而不言說輹二言說輹而不言有厲互文以見意耳云利已者止其動也九三車輹无損而良馬不受羈靮馳逐競前所謂御歷之變是也馬既良矣車既堅矣所以逐者輿衛駕馭之未閑耳苟日閑輿衛豈有不利攸往者乎

六四䷙童牛之牿元吉

六五䷙豶豕之牙吉 牙鄭康成作互謂豕張口而鳴

上九䷙何天之衢亨

畜之致用於上者莫如牲牢四五皆有離象離爲大腹則牛豕也四曰童牛之牿郊祀之牛也五曰豶豕之牙廟祀之豕也四之離在上故知郊牛五之離近下故知廟豕牿者楅衡之名所以畜牛也互者豕將就執張口長鳴也此皆備牲於未用之時上九則用牲而郊祀之矣郊則天神格廟則人鬼享其精誠所感君有衢路可荷而上致者故曰何天之衢亨

䷚ 艮上震下

頥貞吉觀頥自求口實（古文頥字作𦣝）

頥者養也上非祿食不足以養下下非飲食不足以自養此卦外實內虛艮止于上震動于下咀嚼之象故名曰頥飲食貴有節制過則傷生是以貞吉艮在上位節制祿食以示下故曰觀頥震動于下日用飲食而已故曰自求口實

初九 ䷚ 舍爾靈龜觀我朵頥凶

六二 ䷚ 顛頥拂經于丘頥（此頥字疑當作𦣝古𦣝字）征凶

六三 ䷚ 拂頥貞凶十年勿用无攸利

六四䷚顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六五䷚拂經居貞吉不可涉大川

上九䷚由頤厲吉利涉大川

此卦爻詞詰屈疑有脫誤不可得詳王輔嗣依其文句而強通之義則近矣象終難求也頤卦外剛內柔介蟲之象故曰靈龜亦以龜能節食自順而壽也初爲龜延今變爲剥是靈龜不能自藏出以求食而見剥矣外卦艮爲虎豹而變離離爲目故有虎視眈眈之象夫離體中虛虎則饑矣然猶負隅而居審視而取不以口腹害其生知節故也與靈龜動而見剥者異矣故初九凶而

六四无咎上九爲口飲食所由以順於我者也有節則爲我禍无節則爲我患故曰由順厲吉

䷛兊上巽下

大過棟橈利有攸往亨

陰陽相濟乃爲得中此卦四陽居内以操權二陰在外而无位德過乎剛故名大過巽木也兊剛鹵之土也周禮地官所謂騂剛是也剛土而居木上知其爲蘖死矣上重下弱棟不勝其死理必橈屈故曰棟橈知其過重則當徃撤以安之故利有攸往明有過之當改也

初六䷛藉用白茅无咎

大過在初奉口腹者之過美也兌爲羊物性過剛者也
巽爲草木又爲白是白茅也巽變乾金而乘兌羊羊以
肥美而見刲也牲味之美莫過於羊已刲則惡置諸地
故藉用白茅詩所謂野有死麕白茅包之是其類矣承
頤卦之後故有此象

九二　枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九三　棟橈凶

九四　棟隆吉有它吝

九五　枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

此四爻者皆陽過於剛動而得陰以濟之九二在內未

嫁之陰故知老夫得其女妻九五在外已嫁之陰故知
老婦得其士夫稊者楊柳之孚也巽爲木兌爲毁折以
兌加巽折楊之象也楊未孚而折之生意在內則可植
女妻宜男之象也已華而折之則生意浹盡而難植老
婦不產之象也四損于上則上輕而棟力故知棟隆吉
三損于下則上重而下弱故知棟橈凶

上六☱過涉滅頂句凶无咎

大過本有澤水滅木之象謂舟重而沉没于水也夫渡
水者深則舟航淺則徒涉此處上爻川澤亦既盈矣而
猶徒步以涉能无滅其頂乎苟能以爲凶而寢其所爲

庶乎其无咎矣

䷜坎上坎下

習坎有孚維心亨行有尚

坎者陷穽之名坎非爲水也坎以空虛受物爲水之所歸也水源本發於山遇坎即趨盈科而進故曰習坎有孚无自滿之意有求益之情積谿谷而爲川澤積川澤而爲江河所就日廣志於德者取法焉故曰維心亨行有尚仲尼特習曾子傳習殆有見於此乎

初六䷜習坎入于坎窞凶

九二䷜坎有險求小得

六三䷜來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 枕古文作沈

外坎朮也內坎谿壑也初則谿壑之所注也水泉奔壑實犯危險故知其凶二則谿壑半盈朮泉流散者今得歸宿可无蕩失故曰坎有險聚而未盈故曰求小得三則內坎已盈而外坎之來未已勢將溢而復趨故曰來之坎坎險且沈言方去險獲安將復行而犯險也

六四䷜樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

九五䷜坎不盈祗既平无咎

上六䷜繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

內坎者險之所在此則犯險者也險者患難之地四始

犯患幽在囹圄之象其犯淺其憂微故酒食納約自牖以慰問之上六犯患深矣其憂大矣故拘以徽纆坐於叢棘三歲之久莫能解焉唯九五之動坎變爲坤去險得夷於水則不盈以取行於人則不倖以取禍故得无咎樽酒簋貳飲食之薄者也牖者獄中通食飲之處納者繫束樽簋以便出入也叢棘謂獄垣也

䷝離上離下

離利貞亨畜牝牛吉

離者麗也物相附麗而後成其用也在天爲日在地爲火火生木石之中必得薪草附著其功乃行凡物相附

貴得其正乃無後艱故曰離利貞亨離卦一陰居於二陽之中以柔附剛者也陰牝類也離爲大腹則又牛之類也物附人而馴擾以致用者莫如牛故又係其象曰畜牝牛吉

初九䷝履錯然敬之无咎

六二䷝黃離元吉

九三䷝日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

兩離以文明相見賓主象也初爲始且賓至之時也户履交錯賓非一人故曰履錯然賓衆則禮儀懼有所不至故曰敬之无咎二爲日中光輝盛滿物被其榮无所

偏覆故曰黃離詩所謂我有嘉賓中心好之是其象也

三爲日夕情閑樂闋驪駒就駕之時也故曰日昃之離

夫酒以成禮不繼以淫日昃而猶羣聚則禮敬廢而荒淫所由作矣否則必有死喪哭泣之事相聚于此矣故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟皆凶道也

九四 突如其來如此如字衍焚如死如棄如

六五 出涕沱若戚嗟若吉

上九 王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離火也戢而在下則吉動而炎上則凶九四變艮艮爲門闕於是有變突決棟焚之象故曰突如其來焚如也

火焚及門禍无所逃故曰死如棄如五爲王公離變乾乾爲君爲父又爲寒氷火而寒氷知其死矣是王公大喪之象故曰出涕沱若戚嗟若夫明德相繼國有嗣君喪盡其哀示民以孝吉之道也上爻爲首而離又爲甲兵兩離相當征伐之象上九窮變而變震動首動理必折矣故曰王用出征有嘉折首喜其克敵人也克敵而得渠魁大衆舉矣豈唯醜類之獲而已哉

䷞兌上艮下

咸亨利貞取女吉

艮爲少男兌爲少女兩相悦慕有人道之感故命曰咸

亨男女配合以正故利貞艮下於兌男求乎女也故取女吉

初六咸其拇

六二咸其腓凶居吉

九三咸其股執其隨往吝

咸而在下情欲之感也以人道近媟故取物類以爲象初六卑微禽蟲雌雄之感也九三壯盛畜獸牝牡之感也禽蟲感以其足故曰咸其拇畜獸感以其陰故曰咸其股執其隨者欲盛情後不能自制志在於必合也此鳥獸之行可耳占者得是能无吝乎初爻變離勢必附

歷三爻變坤理必順從唯二爻變得巽巽爲進退不果故有咸腓之凶腓者股之垂肉近膝處也牡乘其牝牝怒以拒之故蹄其腓由二五皆剛不應故也

九四䷞貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九五䷞咸其脢无悔說文云脢背肉也

上六䷞咸其輔頰舌

咸而在上義理之感也四爻近下理欲之念未決以故憧憧往來子夏所謂二者交戰于胷中是矣夫邪正禍福各以類應唯吾心所召耳故曰朋從爾思聖人誨人之詞也九五變震動得其中含情欲而從義理是以无

悔云咸其脢脢者背也憧憧之思已決背下而從上也

上六爻位爲口陳說義理感悟愚闇也艮本欲以私情于兌今兌變乾柔化爲剛執禮守正以開諭之故曰咸其輔頰吉舊文以吉爲舌傳寫誤爾

䷟震上巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

震爲長男尊而在上巽爲長女卑而處下女治乎內男治乎外夫妻常久之道故曰恒亨无咎利貞以言內外各有其職勿相侵也巽又爲木震足在上而履之是爲橋梁之象古者造舟爲梁以利涉者故曰利有攸往

初六浚恒貞凶无攸利

九二悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

九四田无禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

上六振恒凶說文振字作楮支也

妻以柔順為道九二變柔又為門闕為手婦在中饋之象故曰悔亡夫以弋獵為事外震為竹弓矢象也九四剛變為柔動失所也弓矢既廢往無所得故知无禽三變為坎坎為中男為盜為通帷薄不脩婦德不謹之象

故自或承之羞六五變兌兌爲毀折爲哭泣夫子死亡之象曰恒其德欲其從一而終勿改節而它適也巽女居內无他故曰婦人吉初上兩爻則以橋梁爲象曰浚恒者橋梁始成而更治之使通舟也曰楷恒者橋梁已敝而楷柱之使苟完也江河宜於舟楫谿澗利於橋梁今浚谿澗而廢橋梁違理費功何利之有哉上九恒道已窮更當圖治楷柱振救皆无益矣

易象通卷之四終